

بررسی روایات تفسیری شیعه و سنی در آیه «اهل ذکر» و عرضه آن بر قرآن

* فریدون عباسی

چکیده

آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل و آیه ۷ سوره مبارکه انبیاء ﷺ موسوم به آیه «اهل ذکر» از آیاتی است که روایات تفسیری شیعه و سنی در تعیین مصدق آن اختلاف دارد. روایات شیعه تأکید دارد که مقصود از «اهل ذکر» اهل بیت ﷺ هستند. روایات سنی چند دسته است که یک دسته آن اهل بیت ﷺ را مصدق «اهل ذکر» معرفی کرده است. دسته‌های دیگر اهل کتاب، عالمان و اهل قرآن را مصدق «اهل ذکر» شمرده است. از سوی دیگر سیاق آیه ظهور در این دارد که اهل کتاب مشمول اهل ذکرند. با استفاده از قاعده عرضه روایات تفسیری بر قرآن در این تحقیق، ابتدا مفاد آیه با توجه به سیاق و تفسیر دقیق مفردات و استفاده از دیگر آیات روش شده است. پس از آن روایات شیعه و سنی دسته‌بندی شده و مفاد آن‌ها روشن گردیده و آنگاه بر قرآن عرضه شده است. در پایان این نتیجه ارائه شده که آیه در صدد بیان قاعده ارجاع جاهل به عالم است. مصدق منحصر به فرد عالم مطلق اهل بیت پیامبر ﷺ است. اهل کتاب هم برای تعدادی از مخاطبان، برای رفع برخی از جهالت‌ها مصدق «اهل ذکر» شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها: اهل الذکر، اهل بیت ﷺ، روایات تفسیری، عرضه بر قرآن، اهل کتاب.

* دانشیزه دکترای تفسیر تطبیقی، جامعه المصطفی ﷺ العالمية - مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس.

Email: Salavat2420@gmail.com

مقدمه

از آیات محل بحث میان مفسران شیعه و سنی آیه «اَهْلُ ذِكْرٍ» - ۴۳ سوره مبارکه نحل و ۷ سوره مبارکه انبیاء ﷺ است. مفسران اهل سنت نوعاً معتقدند که مقصود از «اَهْلُ ذِكْرٍ» در آیه شریفه اهل کتاب است. عدهای از مفسران شیعه آیه را عام دانسته و شامل همه عالمان دین می‌دانند. برخی هم معتقدند تنها مصدقاق «اَهْلُ ذِكْرٍ» اهل بیت ﷺ هستند. منشأ این اختلاف روایات تفسیری رسیده در آیه است. آیه «اَهْلُ ذِكْرٍ» در دو جای قرآن آمده است. یکی در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل است و دیگری در آیه ۷ سوره انبیاء است. در آیه ۴۳ نحل می‌خوانیم:

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِحَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ «و پیش از تو [هم] جز مردانی که بدیشان وحی می‌کردیم گسیل نداشتیم. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان جویا شوید.»

در آیه ۷ سوره نحل همین تعبیر با اندک تفاوتی آمده است و آن تفاوت نبود کلمه «مِنْ» پیش از «قَبْلِكَ» است:

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِحَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ «و پیش از تو جز مردانی که به ایشان وحی می‌کردیم، نفرستادیم؛ پس اگر نمی‌دانید از آگاهان پرسید.»

محور گفتگو در این آیه شریفه مصدقاق «اَهْلُ ذِكْرٍ» است. در میان مفسران درباره مصدقاق «اَهْلُ ذِكْرٍ» سه احتمال مطرح شده است:

► یک: «اَهْلُ ذِكْرٍ» اهل کتاب‌اند. خداوند متعال اینجا مشرکان را برای اطلاع از اینکه انبیاء پیشین نیز مردانی بوده‌اند، به عالمان اهل کتاب ارجاع داده است.

► دو: مصدقاق «اَهْلُ ذِكْرٍ» تمام عالمان‌اند. اهل کتاب یکی از مصادیق آن است و عالمان مسلمان نیز از دیگر مصادیق آن است و مصدقاق کامل و تمام آن

اهل بیت پیامبر اکرم ﷺ است.

▶ سه: مصدقاق «اهل ذکر» فقط و فقط اهل بیت علیهم السلام است و کسی دیگر در آن شریک نیست.

روایاتی از شیعه و سنی هم در تفسیر این آیه شریفه آمده است. روایات شیعه با اینکه چند گروه است؛ اما، نقطه مشترک همه آنها این است که مصدقاق «اهل ذکر» را اهل بیت پیامبر علیهم السلام معرفی کرده است. روایات اهل سنت چند دسته است: دسته‌ای اهل ذکر را اهل بیت پیامبر علیهم السلام، دسته‌ای اهل کتاب را، دسته‌ای عالمان را و دسته‌ای هم اهل قرآن را به عنوان مصدقاق «اهل ذکر» معرفی کرده است.

پیشینه تحقیق

بررسی آیه «اهل ذکر» و روایات تفسیری آن در لا بلای تفاسیر قرآن صورت گرفته است. (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۴۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۲: ۲۵۷؛ ناصر مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱، ج ۱۱: ۲۴۰؛ صادقی، ۱۴۰۶ ق، ج ۱۶: ۳۴۹) علاوه بر تفاسیر، مقالاتی هم در خصوص آیه «اهل ذکر» و بررسی روایات آن، نوشته شده است که به سه نمونه اشاره می‌کنیم:

- ▶ «بررسی تطبیقی دلالت آیه فاسلوا اهل الذکر بر مرجعیت علمی اهل بیت پیامبر علیهم السلام از منظر مفسران فرقین» (عبدالحمدی، ۱۳۹۴)
- ▶ «نقد و بررسی دیدگاه فرقین درباره اهل ذکر» (یعقوب بشوی شماره هفتم مجله طلوع، ۱۳۸۲)
- ▶ «تأملی بر دو نقد پیرامون دیدگاه فرقین درباره اهل ذکر» (شماره دهم مجله طلوع) جتبه نوآوری نوشته حاضر در این است که روایات را با روشی جدید بررسی می‌کند. نویسنده سعی و تلاش می‌کند تا مفاد آیه و نقاط روشن و مبهم آن را معلوم کند؛ پس از آن به کمک نقاط روشن آیه و دیگر آیات در صدد رفع ابهام از نقاط مبهم آیه برآید. آنگاه روایات رسیده در تفسیر آیه را از طریق شیعه و سنی بررسی و دسته‌بندی می‌کند و مفاد آن را واضح می‌سازد. پس از جمع‌بندی مفاد روایات و روشن ساختن نقاط روشن و مبهم روایات، روایات را بر قرآن عرضه می‌کند و دیدگاه نهایی را درباره مصدقاق «اهل ذکر» معلوم می‌سازد.

۱. روش‌سازی مفاد آیه

پیش از آنکه عرضه روایات بر آیه صورت گیرد، باید اول به خوبی مفاد آیه روش شود تا وقتی مفاد آیه روش نشود، عرضه بر آن نتیجه درستی نخواهد داد؛ بنابراین، اولین قدم، روش‌سازی مفاد آیات است که در پنج مرحله: ۱. توجه به سیاق، ۲. روش‌سازی مفردات آیه، ۳. معلوم سازی نقاط روش آیه، ۴. مشخص ساختن نقاط ابهام آیه، ۵. روش‌سازی نقاط ابهام با کمک خود آیه و آیات دیگر، تبیین می‌شود.

الف. توجه به سیاق

پیش از آنکه به مفاد خود آیه ۴۳ نحل و ۷ انبیاء علیهم السلام بپردازیم سیاق هر دو آیه را بررسی می‌کنیم تا بینیم هریک از دو آیه در چه سیاقی قرار دارند و مجموعه آیاتی که در سیاق واحد قرار دارند، در صدد بیان چه مطلبی است.

یکم. سیاق آیه ۴۳ نحل

آیه «آهل ذکر» چهل و سومین آیه سوره مبارک نحل است. از آغاز سوره مخاطب عام است و گویا کل انسان‌ها مخاطب قرآن هستند. از نعمت‌های الهی بر بشر سخن می‌گوید. از خلقت انسان و ناسپاسی او نعمات فراوانی از حیوانات و ثمرات و مسخر ساختن شب و روز و خورشید و ستارگان... سخن می‌گوید. (آیات ۱ تا ۱۵) از خالقیت خداوند متعال و توحید او سخن به میان می‌آورد (آیات ۱۶-۲۲) از برخورد بی‌خردانه مستکبران در برابر آیات الهی و سرنوشت آن‌ها و منکران پیش از آن‌ها و بالاخره از گفت‌و‌گوی ملائکه با ایشان در هنگام مرگ سخن می‌گوید. (آیات ۲۳-۲۹) در این میان برخورد خوبان با وحی الهی و سرنوشت زیبای آن‌ها بیان شده است. (آیات ۳۰-۳۲) دوباره به توصیف حال منکران و مشرکان برمی‌گردد و از بهانه‌گیری‌های ایشان سخن می‌گوید. (آیات ۳۲-۳۵) سخن با بیان فرستادن رسول در هر امت و اهداف ایشان ادامه پیدا می‌کند. مخاطبان را به عاقبت تکذیب‌کنندگان توجه می‌دهد. (آیه ۳۶) از این که منکران وحی با اصرار، زندگی پس از مرگ را انکار می‌کنند سخن می‌راند و بر حقانیت بعث مردگان تأکید می‌ورزد و از هدف بعث سخن می‌گوید.)

آیات ۳۸ و ۳۹) سخن را درباره مهاجران مظلوم و صفات نیک آن‌ها می‌آورد. (آیات ۴۱ و ۴۲) بعد به آیه محل بحث می‌رسد. پس از آن از وظیفه پیامبر ﷺ در تبیین ذکر سخن به میان می‌آورد و باز عنان سخن را به سمت کافران می‌برد و آنان را به عذاب‌های الهی تهدید می‌کند. در مجموع می‌بینیم که بیشتر سخن راجع به مشرکان و منکران است؛ اما روی سخن در این آیات یا پیامبر اکرم ﷺ یا هر شنوونده قرآن است.

سیاق خود آیه ۴۳ نحل خطاب به پیامبر اکرم ﷺ است که فرموده: پیش از تو نفرستادیم جز مردانی که به ایشان وحی کردیم. شاید بدین دلیل پیامبر ﷺ را مخاطب قرار داده که از مخاطبیه با مشرکان التفات فرموده و دیگر آن‌ها را شایسته سخن گفتن ندانسته است. همان سخنی را که می‌خواسته به آن‌ها بگوید، به پیامبرش فرموده است؛ و بعد دوباره خطاب را عام کرده است و گفته: اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید.

بنابر تحقیقات پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد خامه گر غرض کلی سوره نحل «اثبات حقانیت دعوت توحید و دعوت مشرکان به آن» است. بر این اساس سوره نحل به چند فصل تقسیم می‌شود؛ فصل اول اثبات حقانیت توحید و بطلان شرک است. این فصل سه گفتار دارد که گفتار دوم اختصاص به بیان‌های مشرکان و پاسخ‌گویی به بیان‌های آن‌هاست. چهارمین بیان مشرکان آیه ۴۳ سوره نحل است که می‌گفتند: خدا هیچ بشری را به پیامبری نمی‌فرستد تا مردم را به توحید دعوت کند. (خامه‌گر، بی‌تا، جزوه درسی ساختار تفصیلی سوره‌ها) درنتیجه از سیاق بر می‌آید که در خطاب ﴿فَسَئُلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾ اگر مشرکان مخاطب اصلی نباشند، قطعاً مشرکان هم مشمول این خطاب هستند.

دوم. سیاق آیہ ۷ انبیاء ﷺ

در سوره انبیاء ﴿۱۰﴾ با موضوع نزدیک شدن قیامت و غفلت مردم از آن سخن آغاز می‌گردد. آیه اول روی گردانی مردم از ذکر الهی و نجوای ایشان در انکار آوردن پیام الهی به وسیله بشری را بیان می‌کند.

﴿ آیه دوم و سوم از زبان پیامبر ﷺ به این مغرضان هشدار می‌دهد که خدای از همه سخن‌ها و از جمله نجوای ایشان آگاه است. ﴾

- ﴿ آیه چهارم: آنگاه به مقاومت دیگر ایشان در برابر وحی اشاره می‌کند که وحی را خواب‌های آشفته و دروغی که بر خدا بسته شده می‌شمارند. ﴾
- ﴿ آیه پنجم در ادامه سرنوشت امم پیشینی که چون ایشان راه انکار را در پیش گرفتند، بیان می‌کند؛ بلکه مایه عبرتی برای آنان گردد. ﴾
- ﴿ آیه ششم و به آیه محل بحث ما می‌رسد که ما هرچه پیش از تو فرستادیم، همه مردانی بودند که به ایشان وحی کردیم. ﴾
- ﴿ آیه هفتم ادامه می‌دهد که آنان غذا می‌خورند و افرادی جاویدان نبودند. ﴾
- ﴿ آیه هشتم به وعده خوبی عمل کردیم و آنان را نجات دادیم ﴾
- ﴿ آیه نهم آنگاه خطاب می‌کند که به شما هم کتابی فرستادیم که مایه ذکر شما است. چرا اندیشه نمی‌کنید. ﴾
- ﴿ آیه دهم و بعداز آن از نابودن کردن قریه‌های ظالم و آوردن اقوام دیگر به جایشان می‌گوید. ﴾

درمجموع آیات پسین و پیشین آیه «اهل ذکر» درباره منکران وحی است. افرادی که حاضر به تسلیم در برابر وحی نیستند و گویی بشر بودن پیامبر ﷺ را مانع باور سخن او می‌دانند. خداوند متعال تأکید دارد که آنچه بر این پیامبر ﷺ فرستاده حق است و پیش از او نیز مردانی آمده‌اند که حامل وحی الهی بوده‌اند. اگر کسی این واقعیت را قبول ندارد، به «اهل ذکر» مراجعه کند و از ایشان بپرسد.

غرض اصلی سوره انبیاء ﴿ حمایت خدا از پیامبر اسلام ﷺ و تعالیم توحیدی او﴾ است. سوره دارای چند فصل است که فصل اول درباره «عناد و مخالفت مشرکان با پیامبر اسلام ﷺ و تعالیم او» است. این فصل دارای گفتارهایی است که گفتار اول آن انکار رسالت پیامبر ﷺ توسط مشرکان است. آیه ۷ این سوره جزء این گفتار قرار گرفته است. (خامه‌گر، بی‌تا، جزوه درسی ساختار تفصیلی سوره‌ها)

بنابراین؛ از نظر محققان ساختاربندی سوره‌ها آیه ۴۳ سوره نحل و آیه ۷ سوره مبارکه انبیاء ﴿ درواقع پاسخ به بهانه‌های مشرکان است و بیشتر روی سخن با مشرکان است؛ البته این سیاق به این معنا نیست که منحصرًا مخاطبان این آیات مشرکان هستند و شامل

مسلمانان نمی‌شود؛ بلکه با توجه به اینکه از خوبان و نیکان نیز سخن به میان آمده است؛ مسلمانان نیز مخاطب‌اند. ضمن آنکه خود آیه «اهل ذکر» و دستور مراجعه به «اهل ذکر» در این آیه به لحنی آمده که عمومیت را می‌رساند.

ب. روشن‌سازی مفردات آیه

دومین مرحله روشن‌سازی مفردات آیه است. آیه شریفه «اهل ذکر» دربردارنده مفردات «رسل»، «قبل»، «رجل»، «وحی»، «سؤال»، «اهل»، «ذکر»، «کون» و «علم» است. در میان این مفردات، آنچه چالشی است، واژه شریفه «اهل ذکر» است. معانی دیگر مفردات آیه روشن است و نیازی به بحث ندارد؛ زیرا اختلاف مفسران بر مصدقاق «اهل ذکر» است. روایات نیز تبیین‌گر مصدقاق «اهل ذکر» است؛ پس باید تلاش در روشن‌سازی معنای دو واژه اهل و ذکر صورت گیرد.

یکم. اهل

اهل در لفت به معنای همسر و مخصوص‌ترین افراد به شخص آمده است. تأهل به معنای همسر دار شدن است. اهل بیت به ساکنان خانه گفته می‌شود. اهل اسلام کسانی هستند که تدین به اسلام دارند. درباره خداوند متعال تعبیر شده که اهل تقاو و اهل مغرت است. (مدثر: ۵۶). (فراهیدی، ۱۴۰۹ ق: ۸۹/۴) راغب اصفهانی در این باره می‌گوید:

اهل مرد کسی است که او و آنان را نسبت فامیلی یا دین یا امر دیگری مثل حرفه و خانه و شهر جمع کند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج: ۹۶)

درواقع اهل گاهی به کسی اضافه می‌شود و گاه به شیء در هر صورت فرد یا افرادی که حول شخصی نقطه مشترکی داشته باشند یا در ویژگی دیگری اشتراک داشته باشند؛ اهل آن کس یا آن چیز حساب می‌شوند؛ بنابراین، اهل مرد؛ یعنی خانواده او، اهل شهر؛ یعنی افرادی که در آن شهر زندگی می‌کنند. اهل تقاو؛ یعنی کسی که باتقوا است و «اهل ذکر» یعنی کسی که اهل یاد است.

دوم. ذکر

ذکر به معنای یاد کردن است؛ به خلاف نسیان. همچنین به زبان آوردن چیزی را نیز ذکر می‌گویند. شرافت و آوازه بلند، معنای دیگری ذکر است.(فراهیدی، ۱۴۰۹ ق، ج:۵، ۳۴۶)

ابن فارس ماده ذکر را دارای دو معنای اصلی می‌داند؛ یکی ذکر در مقابل انشی و دیگری ذکر در برابر نسیان و معنای دیگر را فرع این دو معنای اصلی می‌شمارد.(ابن فارس، ۱۴۰۴ ق، ج:۳۵۸) راغب می‌گوید:

گاه مقصود از ذکر حالتی است در نفس انسان که به سبب آن انسان می‌تواند، معارف کسب شده خود را نگهداری کند. این ذکر همان حفظ است؛ جز آنکه از جهتی که شخص نگهداری می‌کند، به آن حفظ گفته می‌شود و از جهتی که آن را به یاد دارد، ذکر به آن اطلاق می‌شود و گاه مقصود از ذکر حضور شیء نزد قلب یا بر زبان است.(راغب، ۱۴۱۲ ق، ج:۳:۳۲۸؛ ابن منظور افریقی، ۱۴۱۴ ق، ج:۴:۳۰۸؛ قرشی، ۱۳۷۱، ج:۳:۱۵)

از مجموع گفتار لغویان چنین به دست می‌آید که ذکر به معنای یاد است در مقابل نسیان و غفلت؛ البته گاه به آنچه مایه یادآوری و ذکر می‌شود نیز ذکر اطلاق می‌شود.(مصطفوی، ۱۳۷۴، ج:۳:۳۴۳) «اهل ذکر» یعنی کسانی که اهل یاد هستند، معارفی را در قلب دارند و آن‌ها را به یاد دارند. برای اینکه مقصود از «أهل ذکر» روشن‌تر شود، باید نگاهی به کاربردهای قرآنی ذکر داشته باشیم.

سوم. کاربردهای قرآنی ذکر

ذکر در قرآن کریم به چند مصادق اطلاق شده است:

۱. یاد، گاه مقصود از ذکر در قرآن کریم همان معنای لغوی است که هم به ذکر زبانی و هم به ذکر قلبی اطلاق می‌شود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (احزان/ ۴۱)

۲. قرآن، در برخی آیات مقصود از ذکر، قرآن کریم است ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ﴾ (حجر/ ۹)

۳. رسول اکرم ﷺ، در برخی آیات ذکر بر رسول خدا ﷺ اطلاق شده است: ﴿أَعَدَ اللَّهُ
لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّهُوا اللَّهَ يَا أُولَى الْأَلْيَابِ الدِّينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتَّلَوْ عَلَيْكُمْ
آياتِ اللَّهِ﴾ (طلاق/ ۱۰ و ۱۱)

در آیه ۱۰ خداوند متعال از نازل کردن ذکر صحبت کرده است. در آیه ۱۱ با کلمه رسول آغاز فرموده است که گویی این رسول بدلاً از ذکر است؛ البته این دیدگاه برخی مفسران است. (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۰: ۴۶۵؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۹: ۲۸۰؛ بغوی، ۱۴۲۰ ق، ج ۵: ۱۱۴)

۴. معارف الهی، یکی از کاربردهای ذکر در قرآن کریم، معارف الهی است؛ چنانکه حضرت نوح علیه السلام به قوم خویش چنین خطاب کرده است: ﴿أَوْ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ دُكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لَيَنْذِرُكُمْ وَ لَتَسْتَفِوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ (اعراف / ۶۳) علامه طباطبائی مقصود از ذکر را در این آیه شریفه معارف حقه می‌داند. (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ق: ۸، ۱۷۵)

۵. وَحْيٌ، کاربرد دیگر ذکر در قرآن کریم، وَحْيٌ است: ﴿أَلْقَى الْذُكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَدَّابٌ أَشِيشٌ﴾ (قمر/۲۵)

۱۰۵) عده‌ای از مفسران معتقدند که ذکر در این آیه شریفه، درباره تورات به کاررفته است.
۶. تورات، ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي التُّورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَئِثُها عِبَادِي الصَّالِحُون﴾ (انبیاء: ۱۳۷۲، ج: ۷: ۱۰۶) (طبرسی)

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در قرآن کریم ذکر به شش معنا به کاررفته است؛ البته مصاديق ذکر در این موارد متفاوت است؛ اما همه بازگشت به معنای اصلی می‌کند و معنای «یاد» در همه این‌ها موجود است. قرآن کریم ذکر است؛ چون مایه یادآوری است. اگر بر پیامبر ﷺ ذکر احلاق شده باشد، از آن‌رو است که حضرت یادآور است و حقایق را یادآور می‌شود. معارف حقه همه ذکر است؛ چون یاد حق و حقیقت است. وحی نیز ذکر است چون تذکر دهنده است. نقطه مشترک در کاربردهای مختلف قرآن درباره ذکر تقدس و بلندمرتبه‌ی آن است. در همه این کاربردها ذکر معنای مقدسی دارد و مطلق یادآوری نیست؛ بلکه یادآوری آنچه انسان را به کمال می‌رساند و او را به خدا نزدیک می‌سازد. ذکر حقایق

ج. معلوم سازی نقاط روشن آیه

آیه هفتم سوره مبارکه انبیاء ﷺ متشکل از دو فراز است:

﴿ فراز اول : ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِحَالًاٰ وُحْيٌ إِلَيْهِمْ ...﴾

﴿ فراز دوم : ﴿...فَسَنَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

در فراز اول خداوند متعال به پیامبرش ﷺ خطاب کرده که پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم، جز مردانی که به ایشان وحی کردیم. در این فراز از آیه خداوند متعال تأکید بر این دارد که پیامبران ﷺ پیشین هم مردانی بوده‌اند که به آن‌ها وحی می‌شده است. آن مردان جز در دریافت وحی، تفاوتی با دیگران نداشته‌اند. این فراز بر این حقیقت تأکید می‌ورزد که وحی‌ای که اکنون به پیامبر اکرم ﷺ شده است، امری بی‌سابقه نیست. قبلًاً هم اتفاق افتاده است.

اما فراز دوم که ﴿فَسَنَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ است، خداوند در آن جمع را خطاب قرار داده و فرموده: پس اگر نمی‌دانید از «اهل ذکر» پرسید. خداوند متعال در فراز قبلی واقعیتی را بیان کرده است که شاید عده‌ای در آن شک و تردید داشته باشند. در این فراز راهی برای رفع شک و تردید آن‌ها، قاعده‌ای کلی بیان کرده است. این قاعده کلی رجوع جاهل به عالم است. رجوع عالم به جاهل قاعده‌ای عقلی است که در آن شک و تردیدی نیست. از این آیه شریفه سه مطلب و نقطه روشنی که هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست؛ به دست می‌آید:

یک: خداوند متعال رسولانی پیش از پیامبر اکرم ﷺ فرستاده است که با ایشان از طریق وحی ارتباط برقرار کرده است. راه پیامرسانی خداوند متعال از طریق مردانی بوده است که وحی دریافت کرده‌اند و خداوند متعال راه دیگری برای رساندن پیام خود انتخاب نکرده است. برای رساندن پیام خود مستقیماً فرشتگان را برای گفتگو با همه انسان‌ها نفرستاده است.

دو: انسان در مطلبی که نمی‌داند باید از «اهل ذکر» بپرسد. با توجه به تقابل نادانی با ذکر معلوم می‌شود که مقصود از ذکر همان علم و دانش است. آنان که علم و دانش ندارند، باید از آنان که علم و دانش دارند، بپرسند.

این مطلبی است که از نظر عقلی هم ثابت است و خداوند متعال فقط به آن ارشاد کرده است. درواقع دستور تکلیفی برای افراد شاک و مردد نیست. چون اگر آن افراد تابع فرمایش خدا بودند، صرف فرمایش خداوند متعال برایشان در اثبات هر مطلبی کفایت می‌کرد و نیاز به پرسش از دیگران نداشتند. اگر قرار باشد که آن‌ها به خاطر اینکه قرآن به آن‌ها فرموده بروند و از «اهل ذکر» بپرسند، همین حرف اول قرآن را می‌شنیدند و نیاز به دستور به پرسش نبود؛ و اگر قرار باشد حرف قرآن را باور نداشته باشند و در آن شک و تردید داشته باشند، در این دستور دوم هم اعتنا نمی‌کردند. عقلاً به کسی که از آن‌ها حرف‌شنوی ندارد، دستوری نمی‌دهند. در اینجا هم خداوند متعال آنان را ارشاد به قاعده کلی عقلایی کرده است. این قاعده کلی رجوع عالم به جاگل است.

سوم: در آیه مورد سؤال مشخص نشده است. معلوم نشدن خصوص مسئله نشانگر عمومیت و فraigیری آن است. این مؤید دیگری برای این است که خداوند متعال در صدد بیان این قاعده است.

۵. مشخص ساختن نقاط ابهام

در آیه شریفه دو نقطه نیاز به روشن گری دارد:

یک: مخاطب **﴿فاسئلوا﴾** چه کسانی هستند؟ آیا مخاطب مشرکان اند یا اعم از مسلمانان و مشرکان یا فقط مسلمانان هستند؟

دو: «اهل ذکر» یعنی اهل علم و دانش چه کسانی را شامل می‌شود؟ آیا هر عالمی مصدق این «اهل ذکر» است و به هر عالمی می‌شود مراجعه کرد و سؤال را از او پرسید و به پاسخ او اعتماد کرد؟

۵. روشن‌سازی نقاط ابهام با کمک خود آیه و دیگر آیات

۱. روشن شدن مخاطب فاسئلوا در معلوم ساختن مصدق «اهل ذکر» نیز نقش مهمی دارد. در مخاطب فاسئلوا چند احتمال وجود دارد:

- مسلمانان،
- مشرکان،
- اعم از مسلمانان و مشرکان.

اگر مخاطب فقط مسلمانان باشد، خداوند متعال مسلمانان را برای رفع جهالت و نادانی به عالمان مسلمان ارجاع می‌دهد. قطعاً به کسانی که مخالف دین اسلام هستند، ارجاع نمی‌دهد. اگر مخاطب مشرکان باشد، ممکن است خداوند ایشان را به عالمان غیرمسلمانان ارجاع دهد. طبعاً ارجاع دادن مشرکان به عالمان مسلمان، معنایی ندارد؛ زیرا مشرکان پیامبر ﷺ را قبول ندارند، چه رسد که به عالمانی که از او پیروی می‌کنند. آن‌ها را به طریق اولی قبول ندارند.

اگر مخاطب عام باشد و شامل مشرکان و مسلمانان باشد، اینجا ارجاع مطلق جاهل به مطلق عالم است. از آنجاکه آیات مرتبط قبلی و بعدی هم درباره مسلمانان است و هم درباره مشرکان، نمی‌توان گفت مخاطب آیات فقط مشرکان است. بلکه اگر مخاطب فقط مسلمانان نباشد، حداقل آن است که اختصاص به غیرمسلمانان ندارد؛ بلکه اعم از آن است؛ زیرا درآیات پیشین و پسین ضمیر مخاطب جمع به کار نرفته است تا گفته شود مخاطب این ضمیر جمع مخاطب همان ضمیر است؛ بلکه تنها ضمیر خطاب در پیش‌ازین خطاب، ضمیر مفرد ذکر مخاطب در خود آیه است که پیامبر اکرم ﷺ را مخاطب قرار داده است. اینک این ضمیر مفرد مخاطب تبدیل به جمع مخاطب شده است؛ پس خطاب ممکن است شامل پیامبر ﷺ و غیر او شود و خداوند متعال قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند و آن رجوع جاهل به عالم است. هر مخاطب قرآن اعم از پیامبر ﷺ و غیر او مورد خطاب قرار گرفته است و از آن‌ها خواسته شده است در صورتی که چیزی را نمی‌دانند از «اهل ذکر» پرسند.

دو: مصدق اهل ذکر

برای روشن شدن مصدق «اهل ذکر»، باید معنای «اهل» و «ذکر» و مصاديق ذکر در قرآن و آیات مرتبط با این آیه روشن شود. معنای «اهل» و «ذکر» و مصاديق قرآنی ذکر مشخص شد. اینک به بررسی آیات مرتبط با این آیه می‌پردازیم. آیات مرتبط با آیه «اهل ذکر» چندین آیه است. یکی آیه ۹۴ سوره یونس است که در خطابی مشابه پیامبر ﷺ به اهل کتاب ارجاع داده شده است. آیات متعددی هم که در وصف اهل کتاب آمده مرتبط با آیه شریفه می‌تواند باشد. در ادامه به بررسی این آیات می‌پردازیم.

بررسی آیات مرتبط

۱. ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ إِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ قُسْطَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَكُنْدْ جَاءَكَ الْحُقْقُونَ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوئَنَّ مِنَ الْمُجْرَمِينَ﴾ (یونس/۹۴) «و اگر از آنچه بهسوی تو نازل کردہ ایم در تردیدی، از کسانی که پیش از تو کتاب [آسمانی] می‌خوانند پرس. قطعاً حق از جانب پورودگارت بهسوی تو آمده است؛ پس زنهار از تردید کنندگان مباش.»

خطاب در این آیه شریفه، ظاهراً به پیامبر خدا ﷺ است؛ اما درواقع به افراد دیگر است. افرادی که ممکن است، شک و تردیدی به دل راه داده باشند. یا خطاب به مطلق مخاطب است. گویا فرموده: ای شنونده اگر در آنچه نازل کردیم، تردید داری به اهل کتاب رجوع کن و با پرسش از آن‌ها شک و تردید را برطرف کن. (ابن قتیبه، ۱۴۱۱ ق، ج ۱: ۱۷۳؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ ق، ج ۵: ۱۴۹؛ زمخشri، ۱۴۰۷ ق، ج ۲: ۳۷۱؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ ق، ج ۷: ۳۰۰؛ عیاشی، بی‌تا، ج ۲: ۱۲۸؛ علم الهدی، ۱۴۳۱ ق، ج ۲، ۴۲۴؛ طوسی، بی‌تا، ج ۵: ۴۳۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲ ق، ج ۵: ۲۰۱؛ طباطبایی، ۱۴۰۹ ق، ج ۱۰: ۱۲۲)

آیه شریفه این مطلب را ثابت می‌کند که خداوند متعال برای رفع شک و تردید در حقانیت بعضی از امور، بعضی از مخاطبان خویش را به اهل کتاب ارجاع داده است؛ بنابراین، وقتی در این آیه خداوند متعال، شک کننده در حقانیت نبوت پیامبر ﷺ را به اهل کتاب ارجاع

داده است، ممکن است در آیه ۴۳ نحل و ۷ انبیاء نیز عده‌ای را برای رسیدن به حقیقت در مسئله پیامبری بشر، به اهل کتاب ارجاع دهد.

۲. ﴿لَيَسْوَا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ﴾ (آل عمران/۱۱۳)

«ولی همه آنان» یکسان نیستند. از میان اهل کتاب، گروهی درستکارند که آیات الهی را در دل شب می‌خوانند و سر به سجده می‌نهند.»

از دیگر آیات که می‌تواند نقشی در تفسیر آیه «أهل ذکر» داشته باشد، آیات فراوانی است که درباره اهل کتاب آمده است. در این آیه از برخی اهل کتاب وصف به خوبی و نیکی شده است. در سوره مائدہ نیز پس از آنکه یهودیان را شدیدترین دشمنان اسلام، شمرده است، از گروهی از مسیحیان یاد می‌کند که با مسلمانان مودت دارند. دلیل این قرابت و مودت را وجود عالمان متواضع می‌شمارد. عالمانی که وقتی به آیات وحی گوش فرا می‌دهند، اشک از چشمانشان جاری می‌گردد.

این دو نمونه از ستایش اهل کتاب است. در مقابل آیات بسیاری اهل کتاب را نکوهش کرده است. آن‌ها را اهل دروغ بستن به خدا، (بقره: ۷۹) تحریف کتاب آسمانی، (آل عمران: ۷۸) اهل علم بی‌عمل (بقره: ۴۴؛ جمعه: ۵) و اهل حسادت به پیامبر اکرم ﷺ به خاطر آنکه وحی به خود آن‌ها نازل نشده (بقره: ۹۱-۸۹) معرفی کرده است. در وصف ایشان گفته دوست ندارند خیری به مسلمانان برسد. (بقره ۱۰۵) حق را به روشنی می‌شناستند؛ اما کتمان می‌کنند. (بقره: ۱۴۶، ۱۵۹، ۱۷۴؛ آل عمران: ۷۱) به آیات الهی کفر می‌ورزند. (آل عمران: ۷۰ و ۹۸)

آیات فراوان دیگری هم در قرآن کریم اهل کتاب را نکوهش کرده است. از مجموع آیات به دست می‌آید که رویکرد کلی قرآن کریم به اهل کتاب، نکوهش ایشان است و اگر در آیاتی مدح شده‌اند، آن عده‌ای مدح شده‌اند که در برابر حق تسليم شده‌اند و درواقع اهل کتاب بودن آن‌ها با عنایت به گذشته آن‌ها بوده است و پس از آگاهی از حقیقت، اسلام آورده‌اند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت اهل کتاب از منظر قرآن، آیا ممکن است، خداوند متعال برای روشن شدن حقیقت، مخاطبان را به آنان ارجاع دهد.

همان‌ها که وقتی مشرکان به ایشان مراجعه کردند، گفتند: بین ما و حضرت محمد ﷺ کدام گروه هدایت یافته‌تر هستیم، پاسخ دادند که شما بر حق هستید. با اینکه بتپرستی از نظر آنان کاملاً راه غلطی بود و به روشنی دریافته بودند که حضرت محمد ﷺ پیامبر خدا است. آیا می‌شود «اهل ذکر» را اهل کتاب معنا کرد و کفار و مسلمانان را برای کسب آگاهی به آن‌ها ارجاع داد و گفت: خداوند متعال ما را به آن‌ها ارجاع داده است. پس این‌همه نکوهش از اهل کتاب برای چیست؟

آری با این‌همه نکوهش از اهل کتاب این حرف گفتنی نیست که خداوند متعال مخاطبان خود را برای دریافت حقیقت به آن‌ها ارجاع داده است. چطور می‌شود به آن‌ها ارجاع دهد، در حالی که خود قرآن، آن‌ها را اهل کتمان حقیقت و دروغ و کفر و تلاش برای گمراهی مردم و مسلمانان معرفی می‌کند؟

این نکوهش‌ها ما را به این سو هدایت می‌کند که «اهل ذکر» هر که باشد، اهل کتاب و عالمان بی‌عمل و خائن نیستند؛ اما ارجاع خداوند در آیه ۹۴ سوره یونس ﷺ در مقابل این مطلب قرار دارد. در آیه ۹۴ یونس ﷺ نمی‌توان گفت: منظور از ﴿الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُ﴾ غیر از اهل کتاب است. قطعاً در این آیه مراد اهل کتاب است. حال اگر دلیلی باشد که در آیه ۴۳ نحل، اهل کتاب، مصدق «اهل ذکر» است، هر جوابی که در آیه ۹۴ یونس ﷺ داده شود، در این آیه هم، همان جواب جاری و ساری است.

برای خاتمه بخشی به تقابل بین دو گروه آیات، باید گفت که در آیه ۹۴ یونس ﷺ مخاطب به اهل کتاب ارجاع داده شده است تا از گوشه‌ای از حقایق آگاه شود - مخاطبی که به کلی منکر رسالت است و اصلاً رسالت الهی را قبول ندارد - و یک قدم به حقیقت نزدیک شود و احتمال حقانیت پیامبر ﷺ را بدهد، برود و از آن‌ها بپرسد که آیا پیامبران شما هم بشر بوده‌اند یا فرشته بوده‌اند؟ یا اصلاً آیا برای شما پیامبری از سوی خدا آمده بود یا نه؟

وقتی مراجعه کرد و آگاه شد که قبلاً هم پیامبر از سوی خدا آمده است و آن‌ها هم بشر بوده‌اند؛ پس احتمال اینکه این مدعی نبوت هم صادق باشد، وجود دارد. حال به دلایل این مدعی نبوت نگاه کند. گویا منکران نبوت پیامبر ﷺ اصل ادعای پیامبر ﷺ ادعایی غیرمعقول و غیرممکن می‌شمردند. چون حضرت بشر بود و می‌گفتند: امکان ندارد خداوند با بشری

رابطه بگیرد و پیام خود را به وسیله او منتقل کند. وقتی که امکان نبوت بشر منتفی بود، هر نوع دلیل و معجزه‌ای که این پیامبر ارائه کند، نوعی مغالطه است. هر نوع استدلالی که برای عملی محال، آورده شود، محاکوم به بطلان است.

برای رفع این شبیه و دلیل آوری بر امکان نبوت بشر، بهترین دلیل این بود که افرادی که در این باره اطلاعات دارند مراجعه شود و از آن‌ها پرسیده شود که آیا پیش از این مدعی نبوت، پیامبری آمده است یا نه؟

قطعاً در پاسخ به این سؤال اهل کتاب نمی‌توانستند پاسخی جز «آری» بدھند و باید می‌گفتند: بله پیامبرانی آمده‌اند. همین مقدار پاسخ کافی بود. دیگر لازم نبود آن‌ها نبوت این پیامبر را تصدیق کنند. چون ادعای این پیامبر با دلایل و معجزات دیگر اثبات می‌شد و نیازی به تصدیق اهل کتاب نداشت.

بنابراین، می‌توان گفت: آیه شریفه پرسشگران را به مطلق «اهل ذکر» ارجاع می‌دهد. راهی برای رفع جهل و نادانی معرفی می‌کند. «اهل ذکر» مراتبی دارند. هر اندازه که این «اهل ذکر» از ذکر بهره‌مند باشند، به همان اندازه به آن‌ها می‌توان مراجعه کرد. یکی «اهل ذکر» مطلق است و تماماً ذکر است، مراجعه به او هم مطلق است و در همه مسائل است. یکی مقداری از ذکر برخوردار است به همان اندازه می‌توان به او مراجعه کرد و یکی بهره بسیار اندازی از ذکر دارد، به او هم به اندازه همان بهره انداز رواست که مراجعه شود و بیشتر از آن روا نیست.

نتیجه‌گیری از بررسی مفاد آیه

از دقت در فرازهای دو آیه «اهل ذکر» و سیاق آیات پیشین و پسین آن به دست آمد که خداوند متعال مخاطبان خویش را برای رفع جهل و نادانی به اهل علم ارجاع داده است. اهل علمی که در مسئله مورد سؤال نزد مخاطب معتمد باشد. با توجه به مذمتی که از اهل کتاب کرده است، آن‌ها از نظر قرآن کریم، افراد مورد اعتمادی نیستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند مرجعی برای رفع جهل و نادانی باشند؛ اما در برخی مسائل می‌توانند مرجعی برای رفع جهل و نادانی باشند. در حدی بسیار انداز.

از مجموع این آیات می‌توان نتیجه گرفت که برای افرادی که منکر «رسالت بشر از سوی خدا» هستند یا در آن شک و تردید دارند «اهل ذکر» به صورت جزئی و در مسئله‌ای خاص مثل «رسالت بشر از سوی خدا» می‌تواند اهل کتاب باشد؛ اما اهل کتاب به هیچ‌وجه نمی‌تواند منبع رفع جهل برای مسلمانان باشد. چطور خداوند متعال مسلمانان را به اهل کتاب ارجاع دهد، درحالی‌که آن‌ها جبیت و طاغوت را هدایت یافته‌تر از مسلمانان می‌شمارند.

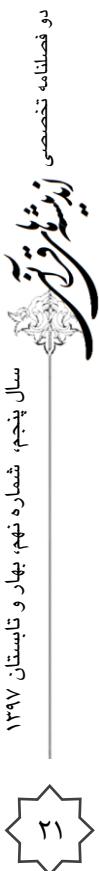
۲. بررسی روایات

پس از بررسی مفاد آیه، دومین قدم بررسی روایات است. در تفسیر این آیه شریفه روایات متعددی در منابع روایی و تفسیری شیعه و سنی آمده است. مجموع روایات شیعه و سنی فقط ناظر به تعیین مصدق «اهل ذکر» است و متعرض مطلب دیگری مربوط به آیه نشده است. ابتدا روایات شیعه و سنی را دسته‌بندی کرده و مفاد آن‌ها را مشخص می‌سازیم. آنگاه آن را بر قرآن کریم عرضه می‌کنیم.

الف. روایات تفسیری شیعه درباره «اهل ذکر»

مرحوم کلینی نه روایت (کلینی، ۱۴۹۷ق، ج: ۲۱۰) و مرحوم محمد بن حسن صفار بیست و هشت روایت (صفار، ۱۴۰۴ق، ج: ۱۸) را در تفسیر آیه آورده است. مرحوم سید هاشم بحرانی نزدیک به بیست روایت از منابع مختلف روایی گردآورده است. (بحرانی، ۱۴۱۵ق، ج: ۳: ۴۲۳) تعداد واقعی روایات شاید کمتر باشد؛ چون برخی روایات از یک روای به چند سند نقل شده است؛ ولی تعدد روایات محرز است. چون از امامان متعدد و اسناد مختلف و عبارات متفاوت نقل شده است. این روایات همگی دلالت دارند، «اهل ذکر» اهل‌بیت پیامبر اکرم ﷺ هستند. روایات در یک دسته‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود.

- دسته اول روایاتی است که دلالت دارد، اهل‌بیت پیامبر ﷺ «اهل ذکر» هستند.
- دسته دوم روایاتی است که علاوه بر اثبات «اهل ذکر» بودن اهل‌بیت پیامبر اکرم ﷺ «اهل ذکر» بودن اهل کتاب را نفی می‌کند؛ و برای نفی آن دلیل هم می‌آورد.

دسته اول: «اَهْلُ ذِكْرٍ» بودن امامان معصوم

روایات متعددی از امامان معصوم
رسیده که مصدق «اَهْلُ ذِكْرٍ» را امامان معصوم تفسیر کرده است. این روایات را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد.

۱. گروه اول روایاتی است که به طور مستقیم بر «اَهْلُ ذِكْرٍ» بودن امامان معصوم
حصر اهل الذکر در امامان معصوم دلالت دارند. این روایات اهل الذکر را با عبارت «كُنْ حَصْرًا لِأَهْلِ الذِّكْرِ» به امامان معصوم تفسیر کرده است و در برخی از این روایات عبارت «كُنْ حَصْرًا لِأَهْلِ الذِّكْرِ» هم آمده است. با توجه به معرفه بودن خبر در هر دو عبارت، این بیان، نشانگر حصر است. این دسته از روایات دلالت دارد که «اَهْلُ ذِكْرٍ» تنها معصومان هستند و دیگران «اَهْلُ ذِكْرٍ» نیستند. روایت ذیل از این دسته است:

سَأَلَ الرَّضَا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فَقُلْتُ لَهُ: جَعِيلْتُ فِدَاكَ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ فَقَالَ: «كُنْ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَ كُنْ الْمَسْؤُلُونَ» (کلینی، ۱۴۹۷ ق، ج ۱: ۲۱۰) «از امام رضا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} پرسیدم به ایشان گفتم: فذایتان شوم. [مقصود از] «پس از «اَهْلُ ذِكْرٍ» بپرسید اگر نمی‌دانید» [کیان‌اند؟] حضرت فرمود: «اَهْلُ ذِكْرٍ» ماییم و پرسش شوندگان ما هستیم.»

۲. گروه دوم روایاتی است که «اَهْلُ ذِكْرٍ» را اهل بیت^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} معرفی می‌کند؛ اما دلالت بر حصر «اَهْلُ ذِكْرٍ» در اهل بیت ندارد. از نمونه این روایات این حدیث است: «زراره گوید: به امام باقر^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} گفتم: این فرمایش خدا «پس از آگاهان بپرسید اگر نمی‌دانید» چه کسانی مقصودند؟ حضرت فرمود: ما.» (قمی، ۱۳۶۳، ج ۲: ۶۸) در این روایت امام^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرموده: مقصود از «اَهْلُ ذِكْرٍ» ما هستیم؛ اما اینکه منحصرًا هستیم و غیر ما «اَهْلُ ذِكْرٍ» نیست، حصر نشده است.

۳. گروه سوم روایاتی است که به طور مستقیم به «اَهْلُ ذِكْرٍ» بودن اهل بیت^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} تصریح نکرده است؛ بلکه به طور غیرمستقیم آیه شریفه را درباره اهل بیت^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} به کاربرده است؛ مثلاً صحبت درباره این است که آیا بر ائمه معصومان^{عَلَيْهِمُ السَّلَامُ} پاسخ دادن به سؤال پرسش‌کنندگان واجب است یا نه، امام^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} درین باره فرموده است: «پرسش بر شما واجب است؛ اما پاسخ بر ما واجب نیست.» در این گفتگو امام^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} آیه «اَهْلُ ذِكْرٍ» را هم تلاوت کرده‌اند. بر اساس این

روایت مصدق «اهل ذکر» بودن امامان معصوم^{علیهم السلام} مسلم گرفته شده است؛ اما بر حصر «اهل ذکر» در امامان معصوم^{علیهم السلام} دلالتی ندارد.

۴. گروه چهارم روایاتی است که علاوه بر آنکه ائمه معصومان^{علیهم السلام} را «اهل ذکر» معرفی کرده است، ذکر را نیز به قرآن تفسیر کرده و فرموده ما «اهل ذکر» و ما اهل قرآن هستیم؛ چنانکه عبدالحمید بن ابی دیلم روایت مفصلی از امام صادق^{علیه السلام} نقل کرده که در آن روایت امام^{علیه السلام} درباره آیه **﴿فَسَلِّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾** فرمود:

کتاب ذکر است و اهل آن، آل محمد^{علیهم السلام} هستند. خداوند متعال فرمان به سؤال از ایشان داده است و مردم مأمور به پرسش از نادانان نشده‌اند. خداوند متعال قرآن را ذکر نامیده است؛ آنجا که فرموده: و بر تو این ذکر را فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که بهسوی آنان فرو فرستاده‌اند، روشن گردانی و باشد که بیندیشند؛ خداوند فرموده است: و همانا آن، یادکردی برای تو و قوم توست و زودا که بازخواست شوید. (کلینی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱: ۲۹۳-۲۹۵؛ صفار، ۱۴ ق، ج ۴۳)

۵. گروه پنجم از روایاتی که «اهل ذکر» را به اهل بیت^{علیهم السلام} تفسیر کرده‌اند، ذکر را به رسول خدا^{علیه السلام} تفسیر کرده‌اند و برای ذکر بودن رسول خدا^{علیه السلام} به آیه ۱۰ طلاق و آیه ۴۳ و ۴۴ زخرف استناد کرده‌اند. برای این دسته روایتی از امام صادق^{علیه السلام} نقل می‌کنیم که فرمودند: پس ای خدمتمنان بایمان، از خداوند پروا کنید که خداوند برای شما رسولی فرستاده است. ذکر نامی از نامهای محمد^{علیهم السلام} و ما «اهل ذکر» هستیم. (حلی، ۱۴۲۱ ق، ۲۱۲-۲۱۱)

دسته دوم: نفی «اهل ذکر» بودن اهل کتاب

دسته دوم روایاتی هستند که تصريح می‌کند، «اهل ذکر» ما هستیم و یهود و نصارا «اهل ذکر» نیستند. این دسته استدلال می‌کنند که اگر «اهل ذکر» اهل کتاب باشند و مسلمانان مأمور به رجوع و پرسش از آن‌ها باشند، طبعاً اهل کتاب آن‌ها را به دین خود دعوت می‌کنند؛ و از آنجاکه خداوند متعال هرگز چنین چیزی را نمی‌خواهد؛ پس هرگز ما را به اهل کتاب ارجاع نمی‌دهد و امکان ندارد که «اهل ذکر» اهل کتاب باشند. دو روایت بر این مطلب دلالت دارد. یکی روایت محمد بن مسلم از امام باقر^{علیه السلام} است که در کافی آمده و

دیگری روایت ریان بن صلت از امام رضا^{علیه السلام} که در عيون اخبار الرضا^{علیه السلام} آمده است. روایت مرحوم کلینی این است:

محمد بن مسلم گوید: نزد ما کسانی اند که می‌پندارند مقصود از «اهل ذکر» در سخن خداوند: ﴿فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یهودیان و نصارا هستند. امام^{علیه السلام} فرمود: در این صورت ایشان شما را به دین خود دعوت می‌کنند. سپس با دست خویش به سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: فقط ما «اهل ذکر» هستیم و فقط ما پرسش شوندگان هستیم. (کلینی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱: ۱۶۵؛ عیاشی، ۱۳۸۰ ق، ج ۲: ۲۶۰)

این تعبیر دلالت بر حصر دارد. از طرفی نفی «اهل ذکر» بودن اهل کتاب را کرده و با ترکیبی که دلالت بر حصر دارد، اهل بیت را «اهل ذکر» معرفی کرده است. بنابراین، نقطه مشترک در بین روایات شیعه «اهل ذکر» بودن اهل بیت پیامبر گرامی اسلام^{علیه السلام} است. برخی از این روایات دلالت بر حصر «اهل ذکر» در اهل بیت پیامبر^{علیه السلام} دارد و برخی دلالت بر حصر ندارد.

عرضه روایات تفسیری شیعه بر قرآن

مفاد کلی روایات مخالفتی با قرآن ندارد؛ بلکه در راستای آن قرار دارد. مفاد کلی روایات این است که اهل بیت^{علیهم السلام} اهل ذکرند. از سویی ذکر به معنای علم و آگاهی آن‌هم از نوع مقدس و الهی آن است. چه کسی آگاهتر و عالم‌تر از اهل بیت پیامبر^{علیه السلام} هستند. دو نقطه تعارض بین روایات و آیه «اهل ذکر» دیده می‌شود:

► یک: ظاهر آیه عام به نظر می‌رسد و با توجه به سیاق، شامل عالمان اهل کتاب می‌شود؛ گویا نزول اولیه آیه ارجاع مشرکان به اهل کتاب است؛ درحالی که روایات به صراحت مصدق بودن اهل کتاب را نفی می‌کند.

► دو: ظاهر آیه ارجاع مخاطبان به همه علماست. درحالی که دسته‌ای از روایات انحصار «اهل ذکر» را در اهل بیت^{علیهم السلام} ثابت می‌کند.

درباره تعارض اول، باید گفت که قرآن اهل کتاب را انسان‌های شایسته و قابل اعتماد نمی‌داند؛ جز عده اندکی از آنان را که تسلیم حقیقت هستند. این روایات همنوا با همان دسته

از آیات است که اهل کتاب را سرزنش می‌کند و قابل اعتماد نمی‌داند. هر کلامی در نسبت آن آیات با آیه «اهل ذکر» گفتیم، همان کلام را درباره این روایات هم می‌گوییم.
 در نسبت بین آیه «اهل ذکر» و آیات سرزنش کننده اهل کتاب گفتیم، ارجاع به اهل کتاب محدود به مسئله یا مسائل معینی برای روشن شدن حقیقت بوده است. اهل کتاب در آن مسئله معین نسبت به مشرکان «اهل ذکر» به حساب می‌آمدند. این ارجاع با توجه به آیات مذمت کننده اهل کتاب، اختصاص به همان موارد مخصوص و محدود دارد و برای مخاطبان محدود و مخصوص است. مخاطبانی که در رسالت بشر در شک و تردیدند، برای آنکه به ممکن بودن واگذاری رسالت الهی به بشر، برسند، راه ساده این است که از معتقدان به پیامبری پیامران پیشین پرسند. آن‌ها که در رسالت پیامبر ذی نفع نیستند تا به نفع پیامبر ﷺ سخن بگویند؛ بلکه آن‌ها مخالفان پیامبرند. اگر آن‌ها تصدیق کرند که به خداوند قبلًا برای رساندن پیام خویش، بشر فرستاده، اعتقاد غلط مشرکان در این موضوع فرو می‌ریزد. اهل کتاب در این موضوع هیچ پاسخ دیگری نمی‌توانستند بدهنند؛ لذا در این موضوع به آن‌ها ارجاع شده است.

تعارض دوم روایات شیعه با قرآن در این است که دسته‌ای از روایات ظهور در حصر «اهل ذکر» در اهل بیت ﷺ دارد؛ در حالی که ظاهر آیه فraigیر است و شامل غیر ایشان نیز می‌شود.

این مخالفت خیلی جدی نیست؛ به خاطر آنکه روایات خاص است و آیه عام است و قاعده عقلایی در دو دلیل عام و خاص آن است که عام تخصیص یابد.

اما این عام به عموم خودش باقی است؛ به دلیل سیاق که شامل اهل کتاب شده است. مؤید این سیاق آیه ۹۴ سوره یونس ﷺ است. آیه شریفه مخاطبان مشرک خود را در مسئله‌ای به اهل کتاب ارجاع داده است. این سخن را نه به خاطر گزارش ابن عباس که در بین روایات سنی آمده می‌پذیریم؛ بلکه به خاطر سیاق آیات و به خاطر آیه ۹۴ سوره یونس ﷺ می‌پذیریم.

لذا از عموم آیه نمی‌توان دست برداشت و گفت: «اهل ذکر» تنها یک مصدق دارد و آن مصدق اهل‌بیت پیامبر ﷺ هستند؛ بلکه در اینجا به خاطر آیه، در ظاهر روایات تصرف می‌کنیم.

«اهل ذکر» یعنی اهل علم، آن اهل علمی که به دانش‌شان می‌شود، اعتماد کرد. این‌ها مراتبی دارند. هر کسی به اندازه‌ای از این ذکر بروخوردار است؛ و به اندازه‌ای که از ذکر بروخوردار است به همان اندازه خداوند متعال مخاطبان را به ایشان ارجاع داده است.

یک عدد از «اهل ذکر» کسانی‌اند که هیچ‌گونه غفلتی در آن‌ها نیست. در برابر تمامی سؤالات پاسخ‌گو هستند. علمشان عاری از هر خطأ و اشتباه است؛ اما اهل ذکری هم هستند که بهره کمتری از ذکر دارند. ممکن است اهل خطأ و اشتباه هم باشند. مسلمانان موظفاند برای رفع نادانی‌شان به «اهل ذکر» مراجعه کنند؛ اما به تناسب و فراخور بهره‌مندی صاحب ذکر از آن‌ها برای رفع نادانی‌شان بهره‌مند شوند.

در این میان تنها گروهی مصدق کامل اهل ذکرند که هیچ‌گونه غفلتی شامل‌شان نیست، خود پیامبر اکرم ﷺ و اهل‌بیت اویند. به شهادت آیه ۳۳ احزاب پاک‌اند و از هر خطأ و نادانی به دورند؛ پس انحصاری که در این دسته از روایات آمده است، حصر مصاديق کامل «اهل ذکر» در اهل‌بیت ﷺ است. عالمان پیروان اهل‌بیت عصمت و طهارت ﷺ به شرط رعایت تقوا، نیز مصاديق پایین‌تر «اهل ذکر» به شمار می‌روند؛ بنابراین، روایات تفسیری شیعه تحالفی با قرآن کریم ندارند؛ بلکه موافق آن هستند و روایات با تفسیری که ذکر شد، پذیرفته شدند.

ب. روایات تفسیری اهل سنت درباره «اهل ذکر»

روایات اهل سنت در تفسیر «اهل ذکر» به چند دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: «اهل ذکر» علمای مسلمین

در این دسته از روایات که از پیامبر ﷺ نقل شده و حدیث مرفوع به حساب می‌آید، پیامبر اکرم ﷺ «اهل ذکر» را عالمان معرفی می‌کند و تأکید می‌فرماید که عالم باید علم خویش را

آشکار سازد و جاہل ساكت باشد. جابر گويد: رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: سزاوار نيسست، عالم بر علم خويش سکوت کند و سزاوار نيسست جاہل بر جهل خويش بماند. خداوند فرموده: پس از «اھل ذکر» بپرسيد، اگر نمی‌دانيد؛ پس لازم است مؤمن بداند که آيا عملش بر هدایت است يا خلاف آن. (سيوطى، ۱۴۰۴ ق، ج ۴: ۱۱۹) پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} در این حدیث شریف مقصود از «اھل ذکر» را عالمان مسلمان معرفی می‌کند.

دسته دوم: «اہل ذکر» اہل کتاب

دسته‌ای از گزارش‌های منقول از صحابه و تابعان وجود دارد که اهل کتاب را مصدق «أهل ذکر» معرفی کرده است. در بین این گزارش‌ها حدیث وجود ندارد. طبعاً سخنان صحابه و تابعان در برابر روایت رسیده از پیامبر ﷺ مقاومت ندارد. از ابن عباس نقل شده که گفت:

وقتی خداوند متعال محمد ﷺ را به رسالت میعوشت کرد، عرب رسالت حضرت را انکار کرد و گفتند: خدا بزرگتر از آن است که بشری همانند محمد ﷺ رسول او باشد. خداوند متعال در پاسخ ایشان فرمود: «آیا برای مردم شگفت آور است که به مردی از خودشان وحی کردیم» (يونس ۲: ۲) و نیز فرمود: و پیش از تو [هم] جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم گسیل ندادشیم. پس اگر نمی دانید، از اهل آگاهی جویا شوید؛ (نحل ۴۳) یعنی از «اهل ذکر» و اهل کتب پیشین بپرسید که آیا رسولانشان، بشر بودند یا فرشته... (سیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج ۴: ۱۱۹)

دسته سوم: «اہل ذکر» عبدالله بن سلام و تعدادی از یهودیان

دسته سوم روایاتی هستند که عبدالله بن سلام و تعدادی از یهودیان را به عنوان مصداق شأن نزول آیه معرفی می‌کند. از جمله این روایات روایت سعید بن جبیر است که می‌گوید آیه «أهل ذکر» در شأن عبدالله بن سلام و تعدادی از اهل تورات نازل شده است. (همان)

دسته چهارم: «اہل ذکر» اہل بیت پیامبر ﷺ

یک دسته از روایات اهل سنت درباره مصداق «اهل ذکر» روایاتی است که دلالت دارد، «اهل ذکر» اهل بیت پیامبر ﷺ هستند. این جریر طبری در این زمینه از چایر از امام باقر علیه السلام

۲۸

ج ۱۴ : ۷۵

دسته پنجم: «اهل ذکر» اهل قرآن

دسته پنجم گزارش‌هایی است که ذکر را قرآن و «اهل ذکر» را اهل قرآن معرفی کرده است. این دیدگاه از ابن زید نقل شده است و برای مستدل ساختن نظریه خویش به آیه ۹ سوره حجر و آیه ۴۱ فصلت استناد کرده است. در این آیات مقصود از ذکر قرآن کریم است. ابن زید درباره آیه «فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ» (طبری، ۱۴۱۲ ق،

و إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» و «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ» را تلاوت کرد.(همان)

جمع‌بندی روایات تفسیر اهل سنت درباره «اهل ذکر»

در بین این پنج دسته روایت، درواقع فقط دسته اول و دسته سوم روایت به حساب می‌آید. چون از معصوم ﷺ روایتشده است؛ اما دیگر دسته‌ها فقط دیدگاه صحابه و تابعین است؛ البته بنا بر برخی دیدگاه‌ها در بین اهل سنت کلام صحابه و تابعین هم با شرایطی در تفسیر قرآن اعتبار دارد.(ذهبی، بی‌تا، ج ۱: ۹۶) دسته اول روایتی است از پیامبر ﷺ که «اهل ذکر» را عالمان معرفی می‌کند؛ اما این عالمان چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند، ساكت است و توضیحی نمی‌دهد.

دسته چهارم موافق با روایات تفسیری شیعه است که اهل بیت ﷺ را «اهل ذکر» می‌شمارد.

دسته پنجم می‌تواند در راستای دسته اول باشد، «اهل ذکر» به معنای اهل قرآن درواقع همان عالمان دین هستند؛ البته این فقط سخن ابن زید است و او تابعی است. سخن تابعی حدیث مقطوع به حساب می‌آید و به نظر بعضی از عالمان سنی در صورتی که به سخن پیامبر ﷺ و صحابه دسترسی نداشتمیم، سخن تابعی در تفسیر قرآن معتبر است. (نک: ذهبی، بی‌تا: ۱۲۸/۱) شیعیان برای تفسیر تابعی ارزشی قائل نیستند؛ اما می‌تواند، مؤید گروه چهارم از دسته اول روایات شیعه باشد. آن دسته از روایات که ذکر را قرآن و «اهل ذکر» را

اهل بیت پیامبر ﷺ می فرمود. اهل قرآن به معنای حقیقی اش جز اهل بیت ﷺ کسی نیست؛ زیرا هیچ کسی به اندازه اهل بیت پیامبر ﷺ عالم به قرآن نبوده‌اند. در این میان دسته دوم و سوم در یک‌سو قرار دارند؛ یکی «اهل ذکر» را اهل کتاب معرفی می‌کند و دیگری اشخاص معینی را به عنوان اهل ذکر نام می‌برد.

استدلال این عیاس برای «اهل ذکر» بودن اهل کتاب هم جالب است؛ زیرا اهل کتاب درواقع منبع خوبی برای برطرف کردن شک مشرکان بودند. مشرکانی که به گزارش قرآن در رسالت پیامبر ﷺ به خاطر بشر بودنش بارها تشکیک کرده‌اند. خداوند برای آنکه شک و تردیدشان را در این موضوع برطرف سازد، به منبعی ایشان را ارجاع می‌دهد. آن منبع عالمان اهل کتاب است که در دسترسشان بوده‌اند.

در دسته سوم که عده‌ای از اهل کتاب نامبرده شدند، درواقع از روی این دغدغه بوده که چطور می‌شود، خداوند متعال مردم را به اهل کتاب ارجاع دهد، درحالی‌که آنان اهل دروغ و خیانت و کتمان در حقیقت هستند. برای پاسخ به این دغدغه و شبیهه تلاش کردند بگویند: همه اهل کتاب مراد نیست؛ بلکه انسان‌های صادق اهل کتاب که اسلام آورند منظور قرآن است.

نقاط مشترک بین روایات شیعه سنی

دسته چهارم روایات اهل سنت، همان مفاد روایات شیعی را دارد. دسته اول هم با روایات شیعی همسو است. چون در این دسته «اهل ذکر» را عالمان معرفی می‌کند و تخصیص به گروه خاصی نمی‌زند؛ اما روایات شیعی اهل بیت پیامبر ﷺ «اهل ذکر» می‌شمارد. اهل بیت پیامبر ﷺ گروهی از عالمان هستند. درواقع می‌تواند روایات شیعی مخصوص این دسته باشد و منظور پیامبر ﷺ از عالمان را به اهل بیت پیامبر ﷺ تفسیر کند. دسته پنجم از روایات سنی در راستای روایات شیعی است و با آن‌ها تعارضی ندارد.

عرضه روایات سنی بر قرآن

با توجه به مفاد آیه «اهل ذکر» و آیات مرتبط، دسته اول روایات – که «اهل ذکر» را اهل کتاب می‌دانست – پذیرفته است و باید گفت این مسئله فقط در حد ارجاع مشرکان – در مسئله‌ای مشخص و – برای روشن شدن اعتقاد غلطشان است.

دسته سوم روایات که فقط عبدالله بن سلام و برخی دیگر را «اهل ذکر» معرفی می‌کرد، مخالفتی با قرآن ندارد؛ اما دلیلی بر اثبات آن نیست. شاید از این جهت که در آن زمان عبدالله بن سلام یکی از علمای بر جسته یهود به شمار می‌رفت، «اهل ذکر» شمار می‌رفت. روایتی که «اهل ذکر» را اهل بیت پیامبر ﷺ معرفی می‌کرد، هم موافق با قرآن است و هم موافق روایات متعدد شیعی است که از اهل بیت ﷺ رسیده است.

روایتی که «اهل ذکر» را عالمان معرفی می‌کرد، نیز با قرآن مخالفتی ندارد. در صدد تفسیر آیه است؛ اما منافاتی هم با روایات شیعی ندارد؛ زیرا در این روایت وظیفه جاهل را مراجعه به عالم دانسته است. این همان مفاد آیه است؛ اما اینکه عالم چه کسی است، بیانی ندارد که روایات شیعی روشن‌تر مصدق کامل این عالم را بیان کرده است.

روایتی هم که «اهل ذکر» را اهل قرآن معرفی می‌کرد، منافاتی با قرآن ندارد؛ چنانکه منافاتی با روایات شیعی ندارد؛ زیرا تفسیر ذکر به قرآن، در روایات شیعی هم آمده است و در حقیقت اهل قرآن به معنای کامل و تمام آن اهل بیت پیامبر ﷺ هستند؛ چنانکه در قرآن کریم نیز ذکر بارها به قرآن اطلاق شده است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

آیه «اهل ذکر» در دو سوره قرآن کریم آمده است:

- آیه ۴۳ سوره نحل: این آیه شریفه قاعده رجوع جاهل به عالم برای رفع نادانی است.
- آیه ۷ سوره انبیاء: این آیه مخاطبان خویش را به قاعده‌ای کلی عقلانی ارشاد می‌کند.

سیاق آیات هر دو سوره نشانگر آن است که مخاطب آیات تنها مسلمانان نیستند؛ بلکه بیشتر روی سخن با منکران و مشرکان است. افرادی که رسالت پیامبر ﷺ را منکردند و استدلالشان برای این انکار، محال بودن رسالت بشر از سوی خداوند است. خداوند متعال برای آنکه استدلال آن‌ها را فروریزد، آن‌ها را با استفاده از یک قاعده کلی عقلانی به افرادی که از نظر آنان عالم‌اند، ارجاع می‌دهد. اهل کتاب در برابر این پرسش که آیا از سوی خدا بشری فرستاده شده، پاسخی نداشتند جز آنکه بشر بودن رسولان را تأیید کنند؛ اما این سیاق دلیل نمی‌شود که «اهل ذکر» اختصاص به اهل کتاب داشته باشد. سلسله‌ای از آیات اهل کتاب را مذمت کرده است. این مذمت‌ها مرجع علمی بودن اهل کتاب را نفی می‌کند. از طرفی در آیه ۹۴ سوره یونس ﷺ خداوند به ظاهر پیامبرش را برای رفع شک و تردید به اهل کتاب ارجاع می‌دهد. با اینکه پیامبر ﷺ هرگز شک و تردید نداشته و مخاطب اصلی آیه نبوده است؛ اما این آیه به نحوی مرجعیت اهل کتاب را ثابت کرده است. در جمع بین این آیات به این نتیجه رسیدیم که اهل کتاب فقط برای برخی مخاطبان در رفع یک شک و تردید خاص به عنوان مرجع شناخته شدن؛ اما برای عموم مخاطبان و در همه مسائل به عنوان مرجع معرفی نشده‌اند.

روایات متعددی از شیعه و سنی در تفسیر «اهل ذکر» رسیده است. روایات شیعه دو دسته کلی داشت: یک روایاتی که «اهل ذکر» بودن را برای اهل بیت اثبات می‌کرد. در بین این دسته روایاتی بود که «اهل ذکر» را در اهل بیت علی‌علیله حصر می‌کرد. دسته دیگر روایاتی بود که «اهل ذکر» بودن را از اهل کتاب نفی می‌کرد.

در عرضه این روایات بر قرآن به نتیجه رسیدیم که نقطه مشترک روایات که همان «اهل ذکر» بودن اهل بیت علی‌علیله است، موافق با قرآن است؛ اما دو نقطه ظاهراً مخالف قرآن است.

یک: نفی «اهل ذکر» بودن از اهل کتاب. گفتیم: این دسته درواقع در راستای آن آیاتی است که در مذمت اهل کتاب است و مرجعیت آن‌ها را رد می‌کند و همان وجهی که در جمع بین آن آیات و آیه ۹۴ سوره یونس ﷺ گفته شد، در روایات هم جاری است.

دو: انحصار «اهل ذکر» در اهل بیت ﷺ. درحالی که ظاهر آیه حصر نیست. گفتیم: اگر ظاهر سیاق این آیه و دلالت آیه ۹۴ یونس ﷺ بر ارجاع برخی مخاطبان به اهل کتاب نبود، این روایات را مخصوص عموم آیه «اهل ذکر» قرار می‌دادیم؛ اما به خاطر این دو دلیل، حصر روایات را حمل بر حصر مصاديق کامل «اهل ذکر» در اهل بیت ﷺ می‌کنیم.

روایات سنی چندین دسته بود. فقط یک دسته از این روایات از پیامبر ﷺ روایت شده است و آن دسته‌ای است که «اهل ذکر» را به عالمان تفسیر کرده است. این روایات با ظاهر قرآن سازگار است و با روایات شیعی هم منافاتی ندارد. چون برترین عالمان اهل بیت پیامبر ﷺ هستند. دسته‌ای که «اهل ذکر» را اهل قرآن معرفی کرده هم با قرآن سازگار است و منافات با روایات شیعی هم ندارد. یک دسته هم «اهل ذکر» را اهل کتاب معرفی کرده است. این دسته هم مخالف ظاهر قرآن شناخته نشد؛ با همان توضیحاتی که در جمع بین دو دسته آیات داده شد، این دسته هم پذیرفتی است. دسته سوم روایات سنی که «اهل ذکر» را به عبدالله بن سلام و برخی اهل تورات معرفی کرده نیز درواقع در راستای دسته پیشین قرار دارد. فقط مصدق معین کرده است.

مَآخذ و مَنابع

قرآن کریم۔ —

- ابن عساكر، على بن حسن (١٤١٥ق)، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: على شيري، بيروت: دار الفكـر.

— ابن فارس زكريا، ابوالحسن احمد (١٤٠٤ق)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الاعلام الاسلامي..

— ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم (١٤١١ق)، تفسير غريب القرآن، چ ۱، بيروت: دار و مكتبة الهلال.

— ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤٠٥ ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزة.

- ابن بابویه، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین قمی (١٤٠٤ ق)، عيون اخبار الرضا علیہ السلام تحقیق: حسین اعلمنی، بیروت: مؤسسه اعلمنی.

— ابوالفتوح رازی، حسین بن علی(۱۳۸۱)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، به کوشش و تصحیح: محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، چ، ۳، مشهد: آستان قدس رضوی.

عبدالرازق، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

– ثعلبي، احمد بن محمد(١٤٢٢ ق)، الكشف والبيان، تحقيق: ابو محمد ابن عاشور،
م احجه و تدققه: نظر سعدي، ح ١، س و ت: دار احياء التراث.

— حلی، حسن بن سلیمان بن محمد (١٤٢١ق)، مختصر البصائر، محقق: مشتاق مظفر، چ ۱، قم: مؤسسه الشیر الاسلامی.

— خامه گر، محمد (بی‌تا)، جزوی درسی ساختار تفصیلی اولیه سوره‌ها، پیتا، بی‌جا.

— ذهبي، محمد حسين (بي تا)، التفسير و المفسرون، بي جا: دار احياء التراث العربي.

— راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد(۱۴۱۲ق)، مفردات غریب القرآن، ج ۱، بیروت:
دار القلم.

- زمخشیری، محمود بن عمر (ق ۱۴۰۷)، *الکشاف عن حفائق غواص التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل*، مصحح: حسين احمد، مصطفی، ج ۳، بيروت: دار الكتاب العربي.
- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر (ق ۱۴۰۴)، *السر المنشور فی تفسیر المأثور*، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- صادقی، محمد (ق ۱۴۰۶)، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*، ج ۲، قم: فرهنگ اسلامی.
- صفار، محمدين حسن (ق ۱۴۰۴)، *بصائر الدرجات، تصحیح و تعلیق و تقدیم*: میرزا حسن کوچه باغی، تهران: منشورات اعلمی.
- طباطبایی، سید محمد حسین (ق ۱۴۱۷)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: جماعت المدرسین.
- طبرسی، فضل بن حسن (ق ۱۳۷۲)، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
- طوسی، ابو جعفر محمدين حسن (بی تا)، *التیان فی تفسیر القرآن*، تحقيق: احمد حبیب عاملی، بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- عبدالمحمدی، حسين (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، «بررسی تطبیقی دلالت آیه فاسلوا اهل الذکر بر مرجعیت علمی اهل بیت پیامبر ﷺ از منظر مفسران فرقین» دو فصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، دانشگاه قم، شماره اول.
- علم الهدی، سید مرتضی علی بن حسین (ق ۱۴۳۱)، *تفسیر الشریف المرتضی المسمی بنفائس التأویل*، ج ۱، بيروت: اعلمی.
- عیاشی، محمد بن مسعود (بی تا)، *تفسیر العیاشی*، تحقيق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: المکتبة العلمیة الاسلامیة.
- فخر رازی، محمد بن عمر (ق ۱۴۲۰)، *معاتیح الغیب* (تفسیر الرازی، التفسیر الكبير) ج ۳، بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (ق ۱۴۰۹)، *العين*، تحقيق: مهدی معزومی، ابراهیم سامرایی، بی جا: دار الهجره.
- قرشی، علی اکبر (ق ۱۳۷۱)، *قاموس قرآن*، ج ۶، تهران: دار الكتب الاسلامیة.

— قمی، علی بن ابراهیم (۱۴۰۴ ق)، *تفسیر القمی*، تحقیق: سید طیب موسوی جزائری، چ ۳، قم:
دارالکتاب.

— متقی هندی، علاء الدین علی (۱۴۰۹ ق)، *کنز العمال*، تحقیق: بکری حیانی و صفوه سفه،
بیروت: مؤسسه رساله.

— مصطفوی تبریزی، احمد (۱۳۷۴)، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، چ ۱، تهران: فرهنگ
وارشاد اسلامی.

سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۷